參同契正文

周易參同契考異

參同契疏略

叢書集成

初編

主編者
王雲五

商務印書館發行

參同契正文

魏伯陽撰

本館叢書集成初編所選百陵學山及漢魏叢書皆收有此書百陵善本故據以影印

參同契正文序

長生非戀生也原無死也何也一氣孔神性命之根非二也太虛一中而已生生不息烏有生死也惟欲重眩迷始分生死試靜觀之未嘗生未嘗死統然一氣流行也何生死乎是故欲重則生重生重則死重惟以死重則凡百資生者無不為皆利之也利必爭爭必亂作促生也亶非世教之能專廼創教外之訣將大惺眩迷以求平治而期同臻于長生此魏雲牙參同契之由撰也雲牙東漢會稽人去今千五百餘年矣註凡數十家杜敬心分經傳各三陳海峯經大

書傳細書附妄甚矣生今而遡揣漢人撰其曰經其曰傳安從授哉皆臆測也癸亥仲春遊武林遇徐龍陽于昭慶談玄曰參同契準周易宓分上下篇上篇即上篇下篇即中下合一篇末自序也志稱三篇殆此亂辭曰反覆視上下指二篇也予細讀之篇法字數相等始信龍陽不誣遂校字句之訛合分章之陋使易讀而義全又曰萬遍當自悟賢孰讀也夫參同契者何也准河圖也非明易也以易備河圖之道故托之也曰辰極斗樞天中也曰明堂土圭地中也曰君臣牝牡人物中也曰日月龍虎卦爻律曆天地人

物類也無非盡三才之類取象假名焉一中盡矣故曰浮游守規中曰一者以掩蔽曰委志歸虛無曰金來歸性初曰寤寐神相抱曰河鼓臨星紀曰瞻理腦夫長生在全精氣神精耗則腦髓減神離則中氣不存故老子曰守中抱一廣成子曰守一處和抱神以靜靜則神存神存則精氣逆轉夾脊雙關入泥丸補腦復歸氣穴綿綿不息即火候均可長生矣氣穴者何也中虛也天地本太虛人身根中虛惟虛也生生不息故曰煉精化氣煉氣化神煉神還虛虛者中也中者一也羲黃堯舜周孔一中也養德養生備焉非

岐而二之也則參同契不特參三才而且同契列聖心一理一也鄭重開示枝條扶蘇令熟讀而自悟不欲秘之而不容顯之恐忽而不力耳在心悟焉可也若諸家分章斷截零碎義曷屬乎予定之曰參同契正文以見諸家本未正也破壁復完宿靄重霽茅塞悉通若雲牙之面命試一讀之心目爽朗慧光峻發而直透三界云願與好玄君子同臻長生可也容暇畧疏附後以請質焉

嘉靖甲子孟秋嘉郡海鹽沂陽生王文祿世廉書于青天白雲高中

參同契正文卷上　東漢會稽雲牙魏伯陽撰

上篇

乾坤者易之門戶衆卦之父母坎離匡郭運轂正軸牝牡四卦以爲綱紀覆冒陰陽之道猶工御者執轡持納墨執銜轡正規矩隨軌轍處中以制外數在律曆紀月節有五六經緯奉日使兼并爲六十剛柔有表裏朔旦屯直事至暮蒙當受晝夜各一卦用之依次序既未至昧爽終則復更始日辰爲期度動靜有早晚春夏據內體從子到辰巳秋冬當外用自午訖戌亥賞罰應春秋昏明順寒暑父辭有仁義隨時發喜怒

如是應四時五行得其理天地設位而易行乎其中矣天地者乾坤之象也設位者列陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常幽潛淪匿變化於中包羣萬物爲道紀綱以無制有器用者空故推消息坎離沒匕言不苟造論不虛生引驗見效校度神明推類結字原理爲徵坎戊月精離己日光日月爲易剛柔相當土王四季羅絡始終青赤白黑各居一方皆稟中宮戊己之功易者象也懸象著明莫大乎日月窮神以知化陽往則陰來輻輳而輪轉出入更卷舒

易有三百八十四爻據爻摘符符謂六十四卦晦至朔旦震來受符當斯之時天地搆其精日月相撢持雄陽播玄施雌陰化黃包渾沌相交接權輿樹根基經營養鄭鄂凝神以成軀衆夫蹈以出蛻動莫不由於是仲尼讚鴻濛軋坤德洞虛稽古當元皇關雎建始初冠婚氣相紐元年乃芽滋聖人不虛生上觀顯天符天符有進退詘信以應時故易統天心復卦建始初長子繼父體因母立兆基消息應鍾律升降據斗樞三日出爲爽震受庚西方八日兌受丁上弦平如繩十五乾體就盛滿甲東方蟾蜍與兎魄日月无

雙明蟾蜍眠卦節兎魄吐精光七八道已訖屈折低
下降十六轉受統巽辛見平明艮直于丙南下弦二
十三坤乙三十日東方喪其明節盡相禪與繼體復
生龍壬癸配甲乙乾坤括始終七八數十五九六亦
相應四者合三十易象索戒藏象彼仲冬節草木皆
摧傷佐陽詰商旅人君深自藏象時順節令閉口不
用談天道甚浩廣太玄無形容虛寂不可覩匡郭以
消亾繆誤失事緒言還自敗傷別序斯四象以曉後
生盲八卦布列曜運移不失中元精眇難覩推度效
符徵居則觀其象準擬其形容立表以爲範占候定

吉凶發號順時令勿失爻動時上察河圖文下序地
形流中稽于人心叅合考三才動則依卦變靜則循
彖辭乹坤用施行天地然後治可不愼乎御政之首
管括微密闔舒布寶要道魁杓統化綱紐爻象內動
吉凶外啓五緯錯順應時感動四七乖戾該離仰俯
文昌統錄詰責台輔百官有司各典所部日含五行
精月受六律紀五六三十度度竟復更始原始要終
存亡之緒或君驕溢元滿違道或臣邪佞行不順軌
弦望盈縮乖變凶咎執法刺譏詰過貽主辰極處正
優游任下明堂布政國無害道內以養己安靜虛無

原本隱明內照形軀閉塞其兌築固靈株三光陸沉
溫養子珠視之不見近而易求黃中漸通理潤澤達
肌膚初正則終修斡立末可持一者以掩蔽世人莫
知之上德無爲不以察求下德爲之其用不休上閉
則稱有下閉則稱無無者以奉上上有神德居此兩
孔穴法金氣亦相須知白守黑神明自來白者金精
黑者水基水者道樞其數名一陰陽之始玄含黃芽
五金之主北方河車故鉛外黑內懷金華被褐懷玉
外爲狂夫金爲水母母隱子胎水者金子子藏母胞
真人至妙若有若無髣髴大淵乍沉乍浮進退分布

各守境隅採之類白造之則朱煉爲表衛白裏貞居方圓徑寸混而相扶先天地生巍巍尊高旁有垣闕狀似蓬壺環匝關閉四通踟躕守禦固密閤絶姦邪曲閣相通以戒不虞可以無思難以愁勞神氣滿室莫之能留守之者昌失之者亡動靜休息常與人俱是非歷藏法內視有所思寢斗步罡宿六甲以日辰陰道厭九一濁亂弄元胞食氣鳴腸胃吐正吸外邪晝夜不臥寐晦朔未嘗休身體日疲倦恍惚狀若癡百脉鼎沸馳不得清澄居累土立壇宇朝暮敬祭祀鬼物見形象夢寐感慨之心懽而意悅自謂必延期

遽以天命先腐露其形骸舉措輒有違悖逆失樞機
諸術甚衆多千條有萬餘前却違黃老曲折戾九都
明者省厥旨曠然知所由勤而行之夙夜不休服食
三載輕舉遠遊跨大不焦入水不濡能存能亡長樂
無憂道成德就潛伏俟時太乙乃召移居中洲功滿
上昇膺籙受圖火記不虛作演易以明之偃月作鼎
鑪白虎爲爰樞汞日爲流珠青龍與之俱舉東以合
西竈竈自相拘上弦兌數八下弦艮亦八兩弦合其
精乳坤體乃成二八應一斤易道正不傾金入於猛
火色不奪精光自開關以來日月不虧明金不失其

重日月形如常金本從月生朔旦受日符金返歸其母月晦日相包藏隱其匡郭沉淪於洞虛金復其故性威光鼎乃熹子午數合三戊己數稱五三五既和諧八石正綱紀呼吸相含育佇息為夫婦黃土金之父流珠水之母水以土為鬼土鎮水不起朱雀為火精執平謂勝負水盛火消滅俱死歸厚土三性既合會本性共宗祖巨勝尚延年還丹可入口金性不敗朽故為萬物寶術士服食之壽命得長久土遊於四季守界定規矩金砂入五內霧散若風雨薰蒸達四肢顏色悅澤好髮白皆變黑齒落生舊所老翁復丁

壯者嫗成姹女改形兒世厄號之曰眞人胡粉投火中色壞還爲鉛冰雪得溫湯解釋成太玄金以砂爲主稟和於水銀變化由其眞終始自相因欲作服食仙宜以同類者植禾當以黍覆雞用其卵以類輔自然物成易陶冶魚目豈爲珠蓬蒿不成樠類同者相從事乖不成寶是以燕雀不生鳳狐兎不乳馬水流不炎上火動不潤下世間多學士高妙負良才邂逅不遭遇耗失亡貨財據按依文說妄以意爲之端緒無因緣度量失操持擣治羖石膽雲母及礜磁硫黃燒豫章涅汞相煉飛鼓鑄五石銅以之爲輔樞雜性

不同類安肯合體居千舉必萬敗欲黜爻成癡僥倖訖不遇聖人獨知之稱年至白首中道生狐疑背道守迷路出正入邪蹊管窺不廣見難以揆方來若夫至聖不過伏羲始畫八卦效法天地文王帝之宗結體演爻辭夫子厥聖雄十翼以輔之三君天所挺迭興更御時優劣有步驟功德不相殊制作有所踵推度審分銖有形易忖量無兆難慮謀作事令可法為世定此書素無前識資因師覺悟之皓若褰帷帳瞷目登高臺火記六百篇所趣等不殊文字鄭重說世人不熟思尋度其源流幽明本共居竊為賢者談曷

敢輕爲書若遂結舌瘖絶道獲罪誅寫情著竹帛又恐泄天機猶豫增歎息俛仰綴斯愚陶冶有法度未忍悉陳數畧述其綱紀枝條見扶疎以金爲隄防水入乃優游金計有十五水數亦如之臨鑪定銖兩五分水有餘二者以爲眞金重如本初其三遂不入火二與之俱三物相含受變化狀若神下有太陽氣伏蒸須臾間先液而後凝號曰黃蘗焉歲月將欲訖毀性傷壽年形體爲灰土狀若明窻塵擣治并合之馳入赤色門固塞其際會務令致完堅炎火張於下晝夜聲正勤始文使可修終竟武乃陳候視加謹愼審

察調寒溫周旋十二節節盡更親觀氣索命將絶休
先匕魄竈色轉更爲紫赫然成還丹粉提以一丸刀
圭最爲神推演五行數較約而不繁舉水以激火奄
然滅光明日月相薄蝕常在晦朔間水盛坎侵陽火
衰離晝昏陰陽相飲食交感道自然名者以定情字
者緣性言金來歸性初乃得稱還丹吾不敢虛說倣
效聖人文古記題龍虎黃帝美金華淮南煉秋石王
陽嘉黃芽賢者能持行不肖毋與俱古今道由一對
談吐所謀學者加勉力留念深思惟至要言甚露昭
昭不我欺

參同契正文卷下　東漢會稽雲牙魏伯陽撰

下篇

乾剛坤柔配合相包陽稟陰受雄雌相須偕以造化精氣乃舒坎離冠首光耀垂敷玄冥難測不可畫圖聖人揆度參序元基四者渾沌徑入虛無六十卦用張布爲輿龍馬就駕明君御時和則隨從路平不邪邪道險阻傾危國家君子居其室出其言善則千里之外應之謂萬乘之主處九重之室發號施令順陰陽節藏器待時勿違卦日屯以子申蒙用寅戌六十卦用各自有日聊陳兩象未能究悉在義設刑當仁

施德逆之者凶順之者吉按歷法令至誠專密謹候
日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯
委曲隆冬大暑盛夏霰雪二分縱橫不應漏刻風雨
不節水旱相伐蝗蟲湧沸山崩地裂天見其怪羣異
旁出孝子用心感動皇極近出己口遠流殊域或以
招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎
胸臆動靜有常奉其繩墨四時順序與氣相得剛柔
斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流詘信
反覆晦朔之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從液溢
潤澤施化流通天地神靈不可度量利用安身隱形

而藏始於東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輸吐萌潛潭見景發散精光昺之上霞出為徵陽氣造端初九潛龍陽以三立陰以八通故三日震動八日兌行九二見龍和平有明三五德就乳體乃成九三夕惕虧折神符盛衰漸革終還其初巽繼其統固濟操持九四或躍進退道危艮主進止不得踰時二十三日典守弦期九五飛龍天位加喜六五坤承結括終始韞養衆子世為類母上九亢龍戰德于野用九翩翩為道規矩陽數已訖訖則復起推情合性轉而相與循據璇璣升降上下周流六爻難以察覩故無常位為

易宗祖朔旦爲復陽氣始通出入無疾立表微剛黃鍾建子兆乃滋彰揩施柔暖黎烝得常臨鑪施條開路生光光耀漸進日以益長丑之大呂結正低昂仰以成泰剖柔並隆陰陽交接小往大來輻輳於寅運而趨時漸歷大壯俠列卯門榆莢墮落還歸本根刑德相負晝夜始分夬陰以退陽升而前洗濯羽翮振索宿塵乾健盛明廣被四鄰陽終於巳中而相干姤始紀緒履霜最先井底寒泉午爲雞賓賓服於陰陰爲主人遯世去位收斂眞精懷德俟時棲遲昧冥否塞不通萌者不生陰信陽詘沒陽姓名觀其權量察

仲秋情任蓄微稚老枯復榮薺麥芽蘖因冒以生剝爛肢體消臧其形化氣既竭亾失至神道窮則反歸乎坤元恒順地理承天布宣玄幽達眇隔閡相連應度育種陰陽之原寥廓恍惚莫知其端先迷失軌後爲主君無平不陂道之自然變易更盛消息相因終坤始復如循連環帝王乘御千秋常存將欲養性延命却期審思後來當慮其先人所稟軀體本一無元精流布因氣託初陰陽爲度鬼鼈所居類如雞子黑白相扶縱廣一寸以爲始初四肢五臟筋骨乃俱彌歷十月脫出其胞骨弱可卷肉滑若飴陽神日鼈陰

神月鼈龜之與鼈互為室宅性主處內立置鄧鄂情主營外怕為城郭城郭完全人物乃安于斯之時情合乾坤乾動而直氣布精流坤靜而翕為道舍廬剛施而退柔化以滋九還七返八歸六居男白女赤金火相拘則水定火五行之初上善若水清而無瑕道無形象真一難圖變而分布各自獨居陽燧以取火非日不生光方諸非星月安能得水炁二氣至懸遠感化尚相通何況近存身切在於心胸陰陽配日月水火為效徵耳目口三寶閉塞勿發揚真人潛深淵浮游守規中旋曲以視聽開闔皆合同為己之樞轄

動靜不竭竅離氣內榮衛坎乃不用聰兌合不以談
希言順鴻濛三者既關鍵緩體處空房委志歸虛無
無念以為常証難以推移心專不縱橫寢寐神相抱
覺悟候存匕顏容寖以潤骨節益堅強辟却衆陰邪
然後立正陽修之不輟休庶氣雲雨行淫淫若春澤
液液象解氷從頭流達足究竟復上升往來洞無極
怫怫被容中反者道之驗弱者德之柄芸鋤宿汙穢
細微得條暢濁者清之路昏久則昭明世人好小術
不審道淺深棄正從邪徑欲速關不通猶盲不任杖
聾者聽宮商沒水捕雉兎登山索魚龍植麥欲穫黍

運規以求方竭力勞精神終年不見功欲知服食法
至約而不繁太陽流珠常欲去人卒得金華轉而相
因化爲白液凝而至堅金華先倡有頃之間解化爲
水馬齒闌干陽乃往和情性自然迫促時陰拘畜禁
門慈母育養孝子報恩嚴父施令教敕子孫五行錯
王相据以生火性銷金金伐木榮三五與一天地至
精可以口訣難以書傳子當右轉午乃東旋卯酉界
隔主客二名龍呼於虎虎吸龍精兩相飲食俱相貪
便遂相銜嚥咀嚼相吞焚惑守西太白經天殺氣所
臨何有不傾貍犬守鼠烏雀畏鸇各得其性何敢有

聲不得其理難以妄言竭殫家產妻子飢貧自古及今好者億人訖不諧遇希有能成廣求名藥與道乖殊如審遭逢睹其端緒以類相況揆物終始五行相克更爲父母母含滋液父主禀與凝精流形金石不朽審專不泄得成正道立竿見影呼谷傳響豈不靈哉天地至象若以野葛一寸巴豆一兩入喉輒僵不得俯仰當此之時雖周文揲蓍孔子占象扁鵲操鍼巫咸扣鼓安能令蘇復起馳走河上姹女靈而最神得火則飛不見埃塵鬼隱龍匿莫知所存將欲制之黃芽爲根物無陰陽違天背原牝雞自卵其雛不全

夫何故乎配合未連三五不交剛柔離分施化之精
天地自然猶火動而炎上水流而潤下非有師導使
其然者資始統政不可復改觀夫雌雄交媾之時剛
柔相結而不可解得其節符非有工巧以制御之若
男生而伏女偃其軀稟乎胞胎受氣元初非徒生時
著而見之及其兎也亦復效之此非父母教令其然
本在交媾定制始先坎男爲月離女爲日日以施德
月以舒光月受日化體不虧傷陽失其契陰侵其明
晦朔薄蝕奄冒相包陽消其形陰凌災生男女相須
含吐以滋雌雄錯雜以類相求金化爲水水性周章

火化爲土水不得行故男動外施女靜內藏溢度過節爲女所拘魄以鈐竈不得淫奢不寒不暑進退合時各得其和俱吐證符丹砂木精得金乃并金水合處木火爲侶四者渾沌列爲龍虎龍陽數奇虎陰數偶肝青爲父肺白爲母心赤爲女脾黃爲祖腎黑爲子子五行始三物一家都嵗戊巳剛柔迭興更歷分部龍西虎東建緯卯酉刑德並會相見懽喜刑主殺伏德主生起二月榆落魁臨於卯八月麥生天罡據酉子南午北互爲綱紀一九之數終而復始含元虛危播精於子關關雎鳩在河之洲窈窕淑女君子好

迷雄不獨處雌不孤居玄武龜蛇蟠虯相扶以明牝牡竟當相須假使二女共室顏色甚姝令蘇秦通言張儀結媒發辨利舌奮舒美辭推心調諧合爲夫妻弊髮腐齒終不相知若藥物非類名種不同分劑參差失其紀綱雖黃帝臨鑪太乙執火八公擣煉淮南調合立宇崇壇玉爲階陛麟脯鳳腊把籍長跪禱祝神祇請哀諸鬼沐浴齋戒妄有所冀亦猶和膠補釜以硇塗瘡去冷加冰除熱用湯飛龜舞蛇愈見乖張惟昔聖賢懷玄抱眞伏煉九鼎化跡隱淪含精養神通德三元津溢臕理筋骨緻堅衆邪辟除正氣常存

累積長久化形而仙憂憫後生好道之倫隨傍風采指畫古文著為圖籍開示　后昆露見枝條隱藏本根託號諸名覆謬衆文學者得之韞櫝終身子繼父業孫踵祖先傳世迷惑竟無見聞遂使宦者不仕農夫失耘商人棄貨志士家貧吾甚傷之定錄此文字約易思事省不繁披列其條校實可觀分兩有數因而相循故為亂辞孔竅其門智者審思以意參焉法象莫大乎天地兮玄瀇數萬里河鼓臨星紀兮人民皆驚駭豐景妄前却兮九年被凶咎皇上覽視之兮王者退自後關鍵有低昂兮周天遂奔走江河無

枯竭兮水流注于海天地之雌雄兮徘徊子與午寅
申陰陽相兮出入終復始循斗而招搖兮執衡定元
紀升熬於醜山兮炎火張於下白虎唱導前兮蒼龍
和於後朱雀翱翔戲兮飛揚色五彩遭遇羅網施兮
壓止不得舉嗷嗷聲甚悲兮嬰兒之慕母顛倒就湯
鑊兮摧折傷毛羽刻漏未過半兮龍鱗狎鬣起五色
象炫燿兮變化無常主滴滴鼎沸馳兮暴湧不休止
接連重疊累兮犬牙相錯拒形如仲冬冰兮關干吐
鍾乳崔嵬以雜廁兮交積相支柱陰陽得其配兮淡
泊自相守青龍處房六兮春華震東卯白虎在昴七

兮秋芒兌西酉朱雀在張二兮正陽離南午三者俱
來朝兮家屬爲親侶本之但二物兮末乃爲三五三
五并危一兮都集歸一所治之如上科兮日數亦取
甫先白而後黃兮赤色通表裏名曰第一鼎兮食如
大黍米自然之所爲兮非有邪僞道若山澤氣相烝
兮興雲而爲雨泥竭遂成塵兮火滅化爲土若檗染
爲黃兮似藍成綠組皮革煮爲膠兮麴糵化爲酒同
類易施功兮非種難爲巧惟斯之妙術兮審諦不誑
語傳於億世後兮昭然而可考煥若星經漢兮昺如
水宗海愚之務兮熟兮反覆視上下千周桑彬彬兮

萬遍將可覩神明或告人兮心靈忽自悟探端索其緒兮必得其門戶天道無適莫兮恒傳與賢者歌曰圓三五寸一分口四八兩寸昏長尺二厚薄勻腹齊正坐垂溫陰在上陽下奔審五行定銖分首尾武中間文始七十終三旬二百六善調勻陰火白黃芽鉛兩七聚輔翼人瞻理腦定升玄子處中得安存來去遊不出門漸成大情性純却歸一還本元善愛敬如君臣至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠極幽玄若達此會乳坤刀圭霑靜竈竈得長生居仙村樂道者尋其根諦思之不須論深藏守莫傳文御白鶴兮

駕龍鱗遊太虛兮謁仙君受圖籙兮號眞人

自序篇

參同契者敷陳梗槩不能純一泛濫而說纖微未備闊畧髣髴今更撰錄補塞遺脫潤色幽深鉤援相違旨意等齊所趣不悖故復作此命三相類則大易之情性盡矣大易情性各如其度黃老用究較而可御鑪火之事眞有所據三道由一俱出徑路枝莖華葉果實垂布正在根株不識其素誠心所言審而不誤鄙國鄙夫幽谷朽生挾懷朴素不樂權榮棲遲僻陋忽畧利名執守恬淡希時安寧宴然閒居乃撰斯文

歌序大易三聖遺言察其旨趣一統共論務在順理宣耀精神神化流通四海和平表以爲曆萬世可循序以御政行之不繁引內養性黃老自然含德之厚歸根返元近在我心不離己身抱一無舍可以長存配以服食雄雌設陳挺除武都八石棄捐審用成物世俗所珍羅列三條枝莖相連同出異名皆由一門非徒累句諧偶斯文殆有其眞礫格可觀使子數僞却被耆慾命衆同契微覽其端辭寡意大後嗣宓遭委時去害依託丘山循遊寥廓與鬼爲鄰化形而仙淪寂無聲百世一下遨遊人間數陳羽翮東西南傾

湯遭厄際水旱隔并柯葉萎黃失其華榮吉人相乘負安穩可長生

周易參同契考異

朱熹撰

本館據守山閣叢書本排印初編各叢書僅有此本

四庫全書提要

周易參同契考異一卷。宋朱子撰。考陳振孫書錄解題、稱朱子以參同契詞韻皆古、奥雅難通。讀者淺聞、妄輒更改。比他書尤多舛誤。因合諸本、更相讎正。朱子自跋、亦稱凡諸同異、悉存之以備考證。故以考異爲名。今按書中注明同異者、惟天下然後治之治字云或作理。威光鼎乃熹之熹字、云本作喜。一作熹。參證他本者、不過二處。又如修字疑作循、六五疑作廿六、鉛字疑作飴、與字疑作爲之類。朱子所自校者、亦祇六七處。其餘每節之下、隨文詮釋、實皆箋註之體。不盡訂正文字。乃以考異爲名、未喻其旨。跋末自署空同道士鄒訢。蓋以鄒本邾國、其後去邑而爲朱、故以寓姓。禮記鄭氏註。謂訢當作熹。又集韻熹虛其切。訢亦虛其切。故以寓名。殆以究心丹訣、非儒者之本務。故託諸度詞歟。考朱子語錄。論參同契諸條、頗爲詳盡。年譜亦載有慶元三年、蔡元定將編管道州、與朱子會宿寒泉精舍。夜論參同契事。文集又有與蔡季通書曰。參同契更無縫隙、亦無心思量。但望他日爲劉安之鷄犬耳云云。蓋遭逢世難、不得已而託諸神仙。殆與韓愈謫潮州時、邀大顛同游之意相類。故黃瑞節附錄、謂其師弟子有脫屣世外之意。深得其情。黃震日抄。乃曰參同契者，上虞人魏伯陽作。其說出神仙、不足憑。近世蔡季通學博而不免於雜。嘗留意此書。而晦菴與之游、因爲校正。其書頗行於世。而求其義、則絕無之云云。其持論固正、然未喻有託而逃之意也。

讚序

參同契者、詞陋而道大。言微而旨深。列五帝以建業。配三皇而立政。若君臣差殊、上下無準。序以爲政、不至太平。服食其法、未能長生。學以養性、又不延年。至于剖析陰陽、合其銖兩。日月弦望。八卦成象。男女施化。剛柔動靜。米鹽分判。以經爲證、用意健矣。故爲立法、以傳後賢。惟曉大象。必得長生、強己益身。爲此道者、重加意焉。

此似註序後人所作。今注亡而序存耳。立法卽立注字。轉寫誤耳。

〔附〕朱子曰。或云後序。或云魏君讚詞。其文意乃是注之後序。彭曉序云。魏君密示青州徐從事、令箋注。徐隱名而注之。恐此是徐君語也。其注則不復存矣。

右周易參同契魏伯陽所作。魏君後漢人。篇題、蓋放緯書之目。詞韻皆古、奧雅難通。讀者淺聞、妄輒更改。故比他書、尤多舛誤。今合諸本、更相讎正。其間尙多疑晦、未能盡祛。姑據所知、寫成定本。其諸同異、因悉存之、以備參訂云。空同道士鄒訢。

〔附〕按鄒訢二字、朱借之託名也。鄒本春秋邾子之國。樂記天地訢合、鄭氏註云訢當作熹。

〔附〕朱子曰按魏書首言乾坤坎離四卦。橐籥之外。其次卽言屯蒙六十卦、以見一日用功之早晚。又次卽言納甲六卦、以見一日用功之進退。又次卽言十二辟卦、以分納甲六卦而兩之。蓋內以詳

理月節、而外以兼統歲功。其所取于易以爲說者、如是而已。初未嘗及夫三百八十四爻也。今世所傳火候之法、乃以三百八十四爻、爲一周天之數。以一爻直一日、而爻多日少、則不免去其四卦二十四爻、以俟二十四氣之至、而漸加焉。已非出于自然脗合之度矣。且當日所用之爻、或陰或陽。殊無次第。不知功夫有何分別。又況一日之間、已周三百六十之數。而其一氣所加、僅得一爻。多少重輕、不相權準。又此二十四者、進增微漸、退減暴疾、無復往來循環之勢。恐亦後人以意爲之、未必魏君之本指也。逆意此書、大要在于坎離二字。若于此處得其綱領、則功夫之節度、魏君所不言者、自可以意爲之。但使不失其早晚之期、進退之節。便可用功。不必一一拘舊說。故今推得策數一法、似亦整齊。其與爻數之法、雖皆魏君所不言。然此爲粗有理也。蓋月以十二卦分之、卦得二日有半。各以本卦之爻、行本卦之策。自八月觀卦以後、至正月泰卦。陽用少二十八策。陰用老二十四策。自四月大壯以後、至七月否卦。陽用老三十六策。陰用少三十二策。陽卽注意流行。陰卽放教冥寂。一爻已足、卽一開放其氣以休息之。十二卦周、卽爲一日之功。一月功周、卽爲一歲之運。反覆循環、無有餘欠。其數嘗具圖、欲與季通講之。未及寫寄、而季通死矣。

〔附〕按朱子于昔所著書成家者、未嘗隨聲附影、輕附于聖人之徒。如麻衣易、以爲戴師愈所作。關子明易、以爲阮逸僞作。其重于傳信如此。獨于參同契、無一語疑似。且其解易得于邵子爲多。而其言曰、邵子得于希夷。希夷源流、自參同契。是以從上處之也。嘗曰眼中見得了了如此、但無下手處。

又曰今始識頭緒、未得其作料孔穴。慶元丁巳季通編置道州。將別。留宿寒泉、相與訂正參同契、終夕不寐。嗚呼是師是弟子、處憂患不亂如此。而獨于參同拳拳焉。脫屣世外之意決矣。明年季通卒。又得所謂策數之法、恨不得與季通講之。又二年而先生卒矣。然則參同陰符二書、自其師弟子始、而二書不戾于聖人可信。故成書以之列太極先天之後、豈有二乎哉。

周易參同契考異

宋　朱子撰

五代彭曉解義序曰。魏伯陽。會稽上虞人。修眞潛默。養志虛無。博贍文詞。通諸緯候。得古人龍虎經、盡獲妙旨。乃約周易、譔參同契三篇。復作補塞遺脫一篇。所述多以寓言、借事隱顯異文。密示青州徐從事。徐乃隱名而注之。桓帝時公復傳授與同郡淳于叔通、遂行於世。參、雜也。同、通也。契、合也。謂與周易、理通而義合也。其書假借君臣、以彰內外。敍其離坎、直指汞鉛、列以乾坤、奠量鼎器。明之父母、保以始終。合以夫妻、拘其交媾。譬諸男女、顯以滋生。析以陰陽、導之反覆。示之晦朔、通以降騰。配以卦爻。形于變化。隨之斗柄、取以周星。分以晨昏、昭諸刻漏。莫不託易象而論之。故名周易參同契云。

〔附〕按參同契注本凡一十九部。三十一卷。其目載夾漈鄭氏藝文略。彭曉本最傳。然分三卷爲九十章、以應陽九之數。歌鼎器一篇、以應水一之數。其傳會類如此。蓋效河上公分老子爲上經下經八十一章、而其實非也。鮑氏云。彭本爲近世淺學妄更。祕館所藏。民間所錄。差誤衍脫、莫知適從。朱子考辨正文。引證依據、其本始定。今不敢又贅附諸說云。

〔附〕朱子曰。參同契本不爲明易。姑借此納甲之法、以寓其行持進退之候。異時每欲學之、而不得其傳、無下手處。不敢輕議。然其所言納甲之法、則今所傳京房占法、見于火珠林者。是其遺法。所云

甲乙丙丁庚辛者、乃以月之昏旦出沒言之。非以分六卦之方也。此雖非爲明易而設、然易中無所不有。苟其言自成一家、可推而通、則亦無害于易。　伯陽參同契。恐希夷之學、有些是其源流。　先天圖與納甲相應。蔡季通言與參同契合。以圖觀之。坤復之間爲晦。震爲初三一陽生。八日爲兌月上弦。十五日爲乾。十八日爲巽。一陰生。二十三日爲艮。月下弦。坎離爲日月。故不用。參同以坎離爲藥。餘者以爲火候。　邵子發明先天圖。圖傳自希夷。希夷又自有所傳。蓋方士技術、用以修煉。參同契所言是也。　參同契文章極好。蓋後漢之能文者爲之。其用字皆根據古書、非今人所能解。以故皆爲人妄解。世間本子極多。其中有云千周燦彬彬兮萬遍將可睹。神明或告人兮魂靈忽自悟。言誦之久、則文義要訣自見。　須溪劉氏曰。古書惟參同契似先秦文。

上篇

乾坤者易之門戶。衆卦之父母。

乾坤以宇內言之。則乾天在上、坤地在下。而陰陽變化、萬物終始、皆在其間。以人身言之。則乾陽在上、坤陰在下。而一身之陰陽萬物、變化終始、皆在其間。此乾坤所以爲易之門戶、衆卦之父母也。凡言易者、皆指陰陽變化而言。在人則所謂金丹大藥者也。然則乾坤其爐鼎歟。

坎離匡郭。運轂正軸。

乾坤位乎上下、而坎離升降于其間。所謂易也。先天之位。乾南坤北。離東坎西是也。故其象如垣郭之

形。其升降則如車軸之貫轂以運輪、一下而一上也。轂、車輪之心。外實而持輻、內空以受軸者也。軸、車下橫木、兩頭貫轂、而受轄者也。

牝牡四卦。以爲橐籥。

牝牡、謂配合之。四卦、震兌巽艮是也。橐、韝囊。籥、其管也。蓋納甲之法、乾爲望、坤爲晦。而坎離升降于其間。震爲生明、而兌爲上弦。巽爲生魄、而艮爲下弦。如鼓韝之有緩急也。

〔附〕朱子曰。邵子云。乾坤定上下之位。坎離列左右之門。參同契首卦位鋪排、都只一般。

覆冒陰陽之道。猶工御者執銜轡、準繩墨、隨軌轍處中以制外。數在律歷紀。

此言人心能統陰陽、運轂軸以成丹也。銜轡、謂所以使陰陽者。繩墨、謂火候。軌轍、指其升降之所由。中謂心。外謂氣。數卽下文六十卦之火候也。

月節有五六。經緯奉日使。兼並爲六十。剛柔有表裏。

月以五日爲一節。六節爲一周。兼晝夜爲六十。以配六十卦。晝剛夜柔。剛裏柔表。蓋六十四卦、除乾坤坎離爲爐竈丹藥所用以爲火候者、止六十卦也。

朔旦屯直事。至暮蒙當受。晝夜各一卦。用之如次序。

此六十卦之凡例。一月而一周。蓋逐日用功時刻之早晚也。

既未至晦爽。終則復更始。日辰爲期度。動靜有早晚。

既未謂晦日之卦。朝既濟。莫未濟也。爽謂生明之時。

春夏據內體。從子到辰巳。秋冬當外用。自午訖戌亥。

春夏謂朝。秋冬謂莫。內體謂前卦。外用謂後卦。此亦六十卦之凡例。後篇屯以子申、蒙用寅戌、乃以納甲之法盡發之。大率一日所用、子午卯酉四時而已。

賞罰應春秋。昏明順寒暑。爻辭有仁義。隨時發喜怒。如是應四時。五行得其序。

此言朝暮用功、有不同之處。未詳其說。

天地設位而易行乎其中矣。天地者、乾坤也。設位者、列陰陽配合之位也。易謂坎離。坎離者乾坤二用。

此引易而釋之。以明乾坤坎離之用。言乾上而坤下、離降而坎升也。乾坤二用。謂乾用九、坤用六。九老陽、六老陰也。

二用無爻位。周流行六虛。往來既不定。上下亦無常。幽潛淪匿。升降于中。包囊萬物。爲道紀綱。以無制有。器用者空。故推消息。坎離沒亡。

乾坤二卦。六爻九六。各有定位。唯用九用六無定位。而六爻之九六、卽此九六之周流升降也。納甲之法。乾納甲壬。坤納乙癸。震納庚。巽納辛。艮納丙。兌納丁。皆有定位。而坎納戊、離納己無定位。蓋六卦之陰陽、卽坎離中爻之周流升降也。故以此之無、制彼之有。如器有形、而其用乃在其形之空處。蓋用老子所謂埏埴以爲器。當其無有器之用之語也。消息謂自坤而息、歷震兌而極于乾。自乾而消、歷巽艮

而極于坤也。沒亡謂無位也。後章用九翩翩爲易宗祖一節、亦是此意也。

〔附〕朱子曰。或問參同本是龍虎上經果否。曰。不然。蓋是後人見伯陽傳有龍虎上經一句。遂僞作此經。大概皆是檃括參同之語、而爲之也。其間有說錯了處、如二用云者。用九用六、九六亦坎離也。六虛者、卽乾坤之初二三四五上六爻位也。言二用雖無爻位、而常周流乎乾坤六爻之間。猶人之精氣上下。周流乎一身而無定所也。龍虎經卻錯說作虛危去。蓋討頭不見、牽合一字來說。

〔附〕按彭氏以爲魏公得古文龍虎經而譔參同契。朱子以爲經乃後人僞作。今考參同契中有古文記龍虎之文。往往古有其文、如火記之類。特恐非今所傳者耳。鮑氏云。此乃三墳書狐首經之比、未可知也。

〔附〕又按金碧古文龍虎上經、差簡于參同契。然其語次布置、與契不甚相遠、而加整焉、末云火記不虛作、亦契中語也。然則火記、又參同之所出歟。

言不苟造。論不虛生。引驗見効。挍度神明。推類結字。原理爲徵。坎戊月精。離己日光。日月爲易。剛柔相當。土王四季。羅絡始終。靑赤白黑。各居一方。皆稟中宮。戊己之功。

此以造字之法、明坎月離日之合、而爲易也。蓋坎戊離己、皆居中宮土位。而四方四行、皆稟其氣。

易者、象也。懸象著明、莫大乎日月。窮神以知化。陽往則陰來。輻湊而輪轉。出入更卷舒。

此總明日月爲易之意。下乃詳言其法、與一月之火候。

晦至朔旦。震來受符。當斯之時。天地媾其精。日月相薄持。雄陽播玄施。雌陰化黃包。混沌相交接。權輿樹根基。經營鄴鄂。凝神以成軀。衆夫蹈以出。蠕動莫不由。于是仲尼贊洪濛。乾坤德洞虛。稽古稱元皇。關雎建始初。冠婚氣相紐。元年乃牙滋。聖人不虛生。上觀顯天符。天符有進退。詘信以應時。

此書之法。以一月爲六節。分屬六卦。震一兌二。乾三巽四。艮五坤六。每五日爲一節。故言朔旦則震始用事。而爲日月陰陽交感之初。于是加修煉之功。如聖人之作六經、皆有所托始也。此實一篇之要言。而雄陽播玄施、雌陰化黃包。又一節之要處。他皆以明此耳。

故易統天心。復卦建始萌。長子繼父體。因母立兆基。消息應鍾律。升降據斗樞。

此又以一月爲十二節。以復、臨、泰、壯、夬、乾、姤、遯、否、觀、剝、坤、爲序。每二日半爲一節。復、卽前六節震卦之內體也。長子、震也。父、乾也。母、坤也。下章云朔旦爲復。

三日出爲爽。震受庚西方。八日兌受丁。上弦平如繩。十五乾體就。盛滿甲東方。

三日、第一節之中、月生明之時也。蓋始受一陽之光、而昏見于西方庚地也。八日第二節之中、月上弦之時。蓋受二陽之光、而昏見于南方丁地也。十五日第三節之中、月既望之時。全受日光盛滿、而昏見于東方之甲地也。

蟾蜍與兎魄。日月炁雙明。蟾蜍眠卦節。兎者吐生光。

此言望夕之月、全受日光。而借蟾爲瞻、借兎爲吐也。

七八道已訖。屈折低下降。十六轉受統。巽辛見平明。艮直于丙南。下弦二十三。坤乙三十日。東北喪其明。節盡相禪與。繼體復生龍。壬癸配甲乙。乾坤括始終。

七八、謂十五日也。十六日謂第四節之始也。始生下一陰爲巽而成魄。以平旦而沒于西方辛地也。二十三日、第五節之中。復生中一陰爲艮。而下弦以平旦、而沒于南方丙地也。三十日第六節之終。全變三陽、而光盡體伏于東北。借易朋字作明字也。一月六節既盡、而禪于後月。長子繼父復生震卦。壬配甲癸配乙。皆屬乾坤。括十日之始終。自晦至朔旦。至此一月之火候也。

〔附〕朱子曰一息之間、便有晦朔弦望。上弦者、氣之方息、自上而下也。下弦者、氣之方消、自下而上也。望者、氣之盈也。日沉于下、而月圓于上也。晦朔之間、日月之合乎上。所謂舉水以滅火、金來歸性初之類是也。

七八數十五。九六亦相應。四者合三十。陽氣索滅藏。

索、盡也。

八卦列布曜。運移不失中。玄精眇難覩。推度效符證。居則觀其象。準擬其形容。立表以爲範。占候定吉凶。發號順時令。勿失爻動時。上察河圖文。下序地形流。中稽于人情。參同考三才。動則循卦節。靜則因彖辭。乾坤用施行。天下然後治。

此用乾元用九天下治也之語。上言乾坤用、卽用九用六也。治或作理。蓋避唐諱。此下至國無害道、皆

以國政爲喻。

可不愼乎。御政之首。管括密微。闔舒布寶。要道魁柄。統化綱紐。爻象內動。吉凶外起。五緯錯順。應時感動。四七乖戾。侈離俯仰。文昌總錄。詰責台輔。百官有司。各典所部。日合五行精。月受六律紀。五六三十度。度竟復更始。原始要終。存亡之緒。或君驕佚。亢滿違道。或臣邪佞。行不順軌。弦望盈縮。乖變凶咎。執法刺譏。詰過移主。辰極受正。優游任下。明堂布政。國無害道。

此皆取譬之言。然其間亦有可詳味者。

內以養己。安靜虛无。元本隱明。內照形軀。閉塞其兌。築固靈株。三光陸沉。溫養子珠。視之不見。近而易求。黃中漸通理。潤澤達肌膚。初正則終修。幹立末可持。一者以掩蔽世人莫知之。

此乃以內事言之。于經中最爲要切。而三光陸沉、溫養子珠之一言、又要切之要切者。前所譬御政之首魁柄綱紐、正謂此也。初正幹立、原始而言也。終修末持、要終而言也。一者以掩蔽、言其造端之處、隱而不章者也。

上德无爲。不以察求。下德爲之。其用不休。上閉則稱有。下閉則稱无。无者以奉上。上有神德居。此兩孔穴法。金氣亦相胥。

此下漸難通曉。今略以意解之。上德、卽上文所謂雌陰化黃包。三光陸沉。下文所謂汞白爲流珠。青龍與之俱。所謂流珠水之母者、正思慮所不及也。下德、卽上文所謂雄陽播玄施。溫養子珠。下文所謂白

虎爲樞、黃土金之父者。正著意用力處也。閉則皆失其所宜矣。下不可無。故無者以奉上。神德、謂微妙處。龍虎經作上有青龍居金氣。卽謂雄陽白虎也。大率陽旣下。卽陰自上矣。所謂孔穴者此也。鼎器歌云。陰在上。陽下奔。此亦至要之言。

知白守黑。神明自來。白者金精。黑者水基。水者道樞。其散各一。

白謂汞。黑爲鉛。金精言其生于鉛。水基、能生水也。白黑各一、而水爲道樞。所謂神德者也。陰陽之始。玄含黃牙。五金之主。北方河車。

玄含黃牙。水中有土、靜而有意也。北方河車、黑而生水也。以下文考之。正謂鉛耳。故鉛外黑。內懷金華。被褐懷玉。外爲狂夫。

鉛、卽上文所謂金氣。

金爲水母。母隱子胎。水者金子。子藏母胞。

此卽上文知白守黑之義。

眞人至妙。若有若无。彷彿大淵。乍沉乍浮。退而分布。各守境隅。

此所謂溫養子珠者也。

望之類白。造之則朱。鍊爲表衞。白裏貞居。方圓徑寸。混而相拘。先天地生、巍巍尊高。旁有垣闕。狀似蓬壺。環匝關閉。四通踟躕。守禦密固。閨絕姦邪。曲閣相通。以戒不虞。

徑寸、卽所謂子珠者。垣闕、疑卽下文所謂情主營外恆爲城闕者耶。皆未詳其何說。

可以无思。難以愁勞。神氣滿堂。莫之能留。守之者昌。失之者亡。動靜休息。常與人俱。是非歷藏法。內視有所思。履行步斗宿。六甲以日辰。陰道厭九一。濁亂弄玄胞。食炁鳴腸胃。吐正吸新邪。晝夜不臥寐。腸鳴未嘗休。身體以疲倦。恍惚狀若癡。百脈鼎沸馳。不得淸澄居。周迴立壇宇。朝暮敬祭祠。鬼物見形象。夢寐感慨之。心懽意喜悅。自謂必延期。遽以夭命死。腐露其形骸。舉措輒有違。悖逆失樞機。諸術甚衆多。千條有萬餘。前卻違黃老。曲折戾九都。

言此道與諸旁門小法之不同、不能詳解。

明者省厥旨。曠然知所由。勤而行之、夙夜不休。服食三載。輕舉遠游。入火不焦。入水不濡。能存能亡。長樂無憂。道成德就。潛伏竢時。太乙乃召。移居中洲。功滿上昇。膺籙受圖。火記不虛作。演易以明之。偃月法鼎爐。白虎爲熬樞。汞白爲流珠。靑龍與之俱。舉東以合西。魂魄自相拘。上弦兌數八。下弦亦如之。

偃月、疑前下圓後上缺狀如偃月也。白虎、鉛也。火也。氣也。西也。魄也。陽也。爲熬樞、言下奔而致蒸潤上行也。汞白精也。靑龍水也。東也。魂也。陰也。上弦、陽也。下弦、陰也。

〔附〕朱子曰。坎離水火龍虎鉛汞之屬。只是互換其名。其實只是精氣二者而已。精、水也。坎也。龍也。汞也。氣、火也。離也。虎也。鉛也。其法以神運精氣、結而爲丹。陽氣在下、初成水。以火煉之、則凝成丹。其說甚異。

兩弦合其精。乾坤體乃成。二八應一斤。易道正不傾。

八日爲兌上弦。又進八日乃成乾體。二十二日爲艮下弦。又退八日乃成坤體。一本註云銖有三百八十四、亦應爻之數。蓋一斤之銖數也。自震而起。至乾而滿。歷巽而消。至坤而盡。

金入於猛火。色不奪精光。自開闢以來。日月不虧明。金不失其重。日月形如常。金本從月生。朔旦受日符。金反歸其母。月晦日相包。隱藏其匡郭。沉淪於洞虛。金復其故性。威光鼎乃燾。

金、卽鉛也。金歸其母、復其故性、謂斂藏不用。日不照月、純坤卦也。燾字本作喜、一本作僖、今按皆無理。案說文燾、炎也。後漢多用此字。

子午數合三。戊己號稱五。三五既和諧。八石正綱紀。嘑吸相貪欲。佇思爲夫婦。黃土金之父。流珠水之母。水以土爲鬼。土塡水不起。朱雀爲火精。執平調勝負。水勝火消滅。俱死歸厚土。三性既合會。本性共宗祖。

子水一。午火二。數合三也。戊己土、其數五。三五合而爲八、八石象也。然其實但水火二物、而以土爲主耳。土屬脾。脾主意。謂以意使火下而水上、相呼吸也。金卽火也。朱雀疑指心而言、又意之主也。此火字與前章熬字意不同。別是一火也。執平、謂執衡司夏也。此書之意。大抵爲以火烹水、以水滅火。亦如前章月受日光、反歸其母之意也。

巨勝尙延年。還丹可入口。金性不敗朽。故爲萬物寶。術士服食之。壽命得長久。士避於四季。守界定規矩。金砂入五內。霧散若風雨。熏烝達四肢。顏色悅澤好。髮白更生黑。齒落出舊所。老翁復丁壯。耆嫗成姹女。

改形免世厄。號之曰眞人。

此言內丹、而言入口、未詳其旨。餘見後章馳入赤色門下。

胡粉投火中。色壞還爲鉛。冰雪得溫湯。解釋成太玄。金以砂爲主。稟和於水銀。變化由其眞。終始自相因。

此皆以同類相變爲譬也。

欲作服食僊。宜以同類者。植禾當以粟。覆雞用其子。以類輔自然。物成易陶冶。魚目豈爲珠。蓬蒿不成檟。類同者相從。事乖不成寶。是以燕雀不生鳳。狐兔不乳馬。水流不炎上。火動不潤下。

又以異類不能相成、反覆明之。

世間多學士。高妙負良才。邂逅不遭值。耗火亡貨財。據按依文說。妄以意爲之。端緒無因緣。度量失操持。擣治羌石膽。雲母及礬磁。硫黃燒豫章。泥汞相煉治。鼓下五石銅。以之爲輔樞。雜性不同種。安肯合體居。千舉必萬敗。欲黠反成癡。穐年至白首。中道生狐疑。背道守迷路。出正入邪蹊。管窺不廣見。難以揆方來。

此言爲外丹者、藥非同類、不能成寶。

若夫至聖不過伏羲。畫八卦。效天圖。文王帝之宗。結體演爻辭。夫子庶聖雄。十翼以輔之。三君天所挺。迭興更御時。優劣有步驟。功德不相殊。制作有所踵。推度審分銖。有形易忖量。無兆難慮謀。作事令可法。爲世定詩書。素無前識資。因師覺悟之。皓若蹇帷帳。瞑目登高臺。

言三聖迭興。事有優劣。蓋伏羲法天。文王踵羲。夫子踵文。有形者易制。無形者難及也。因自言。因師以

悟此理也。詩書兩句未詳。

火記六百篇、所趣等不殊。文字鄭重說。世人不熟思。尋度其原流。幽明本共居。緘待賢者談。曷敢輕爲書。結舌欲不語。絕道獲罪誅。寫情寄竹帛。恐泄天之符。猶豫增歎息。俛仰綴斯愚。陶冶有法度。未忍悉陳敷。略述其紀綱。枝條見扶疎。

火記六百篇、蓋古書、今亡。未可知。

以金爲隄防。水火乃優游。金數十有五。水數亦如之。臨爐定銖兩。五分水有餘。二者以爲眞。金重如本初。其三遂不入。水二與之俱。三物相含受。變化狀若神。下有太陽炁。伏烝須臾間。先液而後凝。號曰黃輿焉。

此言丹之第一變也。金水並見上。入一作火。據下文三物卽當作火。然又云下有太陽炁。則似只是二物。恐當作入而三亦當作二耳。此是金水數皆十五。而五分其水。只用其二。蓋十五之六也。其三則十五之九也。水二一作火二。與上水火下三物相應。但上無火之銖兩。下又有太陽字。則又未必然也。二物相含受。卽陰陽坎離之交。三物之誤甚明。

歲月將欲訖。毀性傷壽年。形體爲灰土。狀若明窻塵。

此是第二變也。

擣治幷合之。馳入赤色門。固塞其際會。務令致完堅。炎火張於下。晝夜聲正勤。始文使可脩。終竟武乃陳。候視加謹愼。審察調寒溫。周旋十二節。節盡更親觀。炁索命將絕。休死亡魄魂。色轉更爲紫。赫然成還丹。

粉提以一丸刀圭最爲神。

此第三變也。擣治幷合、此當別有所作用。赤色門、謂口也。液凝灰土、理須自見。蓋吐出而鍊治之、復吞納也。炎火卽所謂太陽炁。聲正勤、後章亦言嗷嗷聲。正悲如嬰兒慕母是也。修疑作循字。唐人兩字多互見。氣索命絕。又是前章火滅金復之意。粉提刀圭未詳。

推演五行數。較約而不煩。舉水以激火。奄然滅光榮。日月相激薄。常存晦朔間。水盛坎侵陽。火衰離晝昏。陰陽相飮食。交感道自然。名者以定情。字者緣性言。金來歸性初。乃得稱還丹。

此解上文還丹得名之義。因火滅而金復也。

吾不敢虛說。放效聖人文。古記題龍虎。黃帝美金華。淮南鍊秋石。王陽加黃牙。賢者能持行。不肖毋與俱。古今道由一。對談吐所謀。學者加勉力。留念深思惟。至要言甚露。昭昭不我欺。

中篇

乾剛坤柔。配合相包。陽稟陰受。雄雌相須。須以造化。精氣乃舒。坎離冠首。光耀垂敷。玄冥難測。不可畫圖。聖人揆度。參序玄基。四者混沌。徑入虛無。六十卦周。張布爲輿。龍馬就駕。明君御時。和則隨從。路平不邪。邪道險阻。傾危國家。

此與上篇首章相表裏。

君子居其室。出其言善、則千里之外應之。謂萬乘之主。處九重之室。發號出令。順陰陽節。藏器俟時。勿違

卦日屯以子申蒙用寅戌餘六十卦各自有日聊陳兩象未能究悉立義設刑當仁施德逆之者凶順之者吉按歷法令至誠專密謹候日辰審察消息纖芥不正悔吝爲賊二至改度乖錯委曲隆冬大暑盛夏霰雪二分縱橫不應漏刻風雨不節水旱相伐蝗蟲涌沸山崩地裂天見其怪羣異旁出孝子用心感動皇極近起已口遠流殊域或以招禍或以致福或興太平或造兵革四者之來由乎胸臆動靜有常奉其繩墨四時順宜與氣相得剛柔斷矣不相涉入五行守界不妄盈縮易行周流屈伸反覆

此與上篇論屯蒙朝暮內體外用相表裏蓋乾納甲壬坤納乙癸震庚巽辛坎戊離己艮丙兌丁也重卦之法乾下三爻納甲子寅辰上三爻納壬午申戌坤下三爻納乙未巳卯上三爻納癸丑亥酉震下三爻納庚子寅辰上三爻納庚午申戌巽下三爻納辛丑亥酉上三爻納辛未巳卯坎下三爻納戊寅辰午上三爻納戊申戌子離下三爻納己卯丑亥上三爻納己酉未巳艮下三爻納丙辰午申上三爻納丙戌子寅兌下三爻納丁巳卯丑上三爻納丁亥酉未而內體從子至辰巳外用從午訖戌亥故朝屯則初九庚子之爻當子時六四戊申之爻當卯時暮蒙則初六戊寅之爻當午時六四戊戌之爻當酉時餘六十卦各以此法推之此再言一日之火候也

晦朔之間合符行中渾沌鴻濛牝牡相從滋液潤澤施化流通天地神靈不可度量利用安身隱形而藏始乎東北箕斗之鄉旋而右轉嘔輸吐萌潛潭見象發散精光畢昴之上䷒震出爲徵陽炁造端初九潛龍陽以三立陰以八通故三日䷗震動八日☳兌行九二見龍和平有明三五德就䷀乾體乃

成。九三夕惕。虧折神符。盛衰漸革。終還其初。☴巽繼其統。固際操持。九四或躍。進退道危。☶艮主進止。不得踰時。二十三日。典守弦期。九五飛龍。天位加喜。六五☷坤承。結括終始。蘊養衆子。世爲類母。陽數已訖。訖則復起。推情合性。轉而相與。上九亢龍。戰德於野。用九翩翩。爲道規矩。循據璇璣。昇降上下。周流六爻。難得察睹。故無常位。爲易宗祖。

此再以納甲言一月之火候也。又以乾六爻納於其間、以明陽氣之消息。箕斗但言東北。畢昴但言正西。借天之四方、以言地之四方耳。非謂天之東北西方也。六五恐是廿六字。廿音入。卽二十字。二十六日以後坤卦用事也。用九以下、與上篇乾坤二用處相表裏。

朔旦爲☳復。陽氣始通。出入無疾。立表微剛。黃鍾建子。兆乃滋彰。播施柔暖。黎烝得常。☲臨爐施條、開路正光。光耀寖進。日以益長。丑之大呂。結正低昂。仰以成☰泰。剛柔並隆。陰陽交接。小往大來。輻湊於寅。運而趨時。漸歷☰大壯。俠列卯門。榆莢墮落。還歸本根。形德相負。晝夜始分。☱夬陰以退。陽升而前。洗濯羽翮。振索宿塵。☰乾健盛明。廣被四鄰。陽終於巳。中而相干。☷姤始紀緒。履霜最先。井底寒泉。午爲薆賓。賓服於陰。陰爲主人。☶遯去世位。收斂其精。懷德俟時。棲遲昧冥。☵否閉不通。萌者不生。陰伸陽詘。沒陽姓名。☴觀其權量。察仲秋情。任蓄微稚。老枯復榮。薺麥牙蘖。因冒以生。☶剝爛支體。消滅其形。化炁既竭。亡失至神。道窮則反。歸乎☷坤元。恆順地理。承天布宣。元遠幽眇。隔閡相連。應度育種。陰陽之原。寥廓恍惚。莫知其端。先迷失軌。後爲主君。無平不陂。道之自然。變易更盛。消息相因。

終坤始復。如循連環。帝王承御。千秋常存。

此以十二卦細分一月之火候、亦通一歲之火候也。一月之法。二日半爲一卦。復爲震之坤。臨爲兌之坤。泰爲乾之坤。大壯爲乾之震。夬爲乾之兌。乾爲乾之乾。姤爲乾之巽。遯爲乾之艮。否爲坤之乾。觀爲坤之巽。剝爲坤之艮。坤爲坤之坤。臨爲複震。大壯爲複兌。乾爲複乾。遯爲複巽。觀爲複艮。坤爲複坤。其推演之例。以卦名、律名、辰名、三者而言、輻輳卽大簇。俠列卽夾鍾。洗濯卽姑洗。中卽中呂。昧冥卽林鍾。伸卽申。任蓄卽南閪卽亥。應卽應鍾。大率傅會假託、不足深究也。後爲主君。蓋亦讀易而後得主爲句、其誤久矣。

將欲養性。延命卻期。審思後末。當慮其先。人所稟軀。體本一無。元精雲布。因氣託初。陰陽爲度。魂魄所居。陽神曰魂。陰神月魄。魂之與魄。互爲室宅。性主處內。立置鄽鄂。情主營外。築垣城郭。城郭完全。人物乃安。于斯之時。情合乾坤。乾動而直。氣布精流。坤靜而翕。爲道舍廬。剛施而退。柔化以滋。九還七反。八歸六居。男白女赤。金火相拘。則水定火。五行之初。上善若水。淸而無瑕。道之形象。眞一難圖。變而分布。各自獨居。類如雞子。黑白相扶。縱橫一寸。以爲始初。四肢五藏。筋骨乃具、彌歷十月。脫出其胞。骨弱可卷。肉滑若鉛。

此與上篇知白相表裏。言人之始生、亦以陰陽交合而成。今欲爲丹、亦由是也。凡言道也，皆丹之託名。

鉛疑是飴字、以似而誤也。

陽燧以取火。非日不生光。方諸非星月。安能得水漿。二氣元且遠。感化尙相通。何況近存身。切在於心胸。

陰陽配日月。水火爲效徵。耳目口三寶。固塞勿發揚。眞人潛深淵。浮游守規中。旋曲以眄覽。開闔皆合同。爲已之軸轄。動靜不竭窮。離氣內營衛。坎乃不用聰。兌合不以談。希言順以鴻。三者既關鍵。緩體處空房。委志歸虛無。無念以爲常。證難以推移。心專不縱橫。寢寐神相抱。覺悟候存亡。顏容變以潤。骨節益堅強。辟卻衆陰邪。然後立正陽。修之不輟休。庶氣雲雨行。淫淫若春澤。液液象解冰。從頭流達足。究竟復上昇。往來洞無極。怫怫被容中。反者道之驗。弱者德之柄。芸鋤宿汚穢。細微得調暢。濁者清之路。昏久則昭明。

此一節乃涵養本原、工夫尤爲要切。

〔附〕朱子曰離氣內營衛。嘗見前輩讀內爲納、其說是也。

世人好小術。不審道淺深。棄正從邪徑。欲速闕不通。猶盲者不任杖。聾者聽宮商。沒水捕雉兔。登山索魚龍。植麥欲讙黍。運規以求方。竭力勞精神。終年無見功。欲知服食法。事約而不煩。太陽流珠。常欲去人。卒得金華。轉而相因。化爲白液。凝而至堅。金華先倡。有頃之間。解化爲水。馬齒闌干陽。乃往和情性。自然迫促時陰。拘畜禁門。慈母育養。孝子報恩。嚴父施令。教飭子孫。五行錯王。相据以生。火性銷金。金伐木榮。三五與一。天地至精。可以口訣。難以書傳。子當右轉。午乃東旋。卯酉界隔。主定二名。龍呼於虎。虎吸龍精。兩相飲食。俱相貪便。逐相銜嚥。咀嚼相吞。熒惑守西。太白經天。殺氣所臨。何有不傾。狸犬守鼠。鳥雀畏鷂。各有其功。何敢有聲。不得其理。難爲妄言。竭殫家產。妻子饑貧。自古及今。好者億人。訖不諧遇。希有能成。廣求名藥。與道乖殊。如審遭逢。睹其端緒。以類相況。揆物終始。五行相克。更爲父母。母含滋液。父主稟與。凝

精流形。金石不朽。審專不泄。得爲成道。

言學小術也、勞而無功。得此法者、約而不煩。太陽以下、與前篇知白熬樞黃輿等章相表裏。五行相生、母子之恩也。火金相克、嚴父之令也。三五謂火金木皆稟土氣也。一說謂三五、卽前篇子午戊己者。一未詳所指。或曰與當作爲。下篇三五幷與一亦放此。東疑當作左。此言陰陽定位也。龍虎六句、母子之恩也。熒惑太白以下八句、嚴父之令也。不得其理、廣求名藥、爲外丹者也。以類相況、如前篇言八石正綱紀之類也。

立竿見影。呼谷傳響。豈不靈哉。天地至象。若以野葛一寸。巴豆一兩。入喉輒僵。不得俛仰。當此之時。雖周文揲蓍。孔邱占象。扁鵲操鍼。巫咸叩鼓。安能令蘇。復起馳走。河上姹女。靈而最神。得火則飛。不見埃塵。鬼隱龍匿。莫知所在。將欲制之。黃牙爲根。物無陰陽。違天背原。牝雞自卵。其雞不全。夫何故乎。配合未連。三五不交。剛柔離分。施化之精。天地自然。猶火動而炎上。水流而潤下。非有師導、使其然者。資始統政。不可復改。觀夫雌雄交媾之時。剛柔相結而不可解。得其節符。非有工巧以制御之。若男生而伏。女偃其軀。稟乎胞胎。受氣元初。非徒生時、著而見之。及其死也、亦復效之。此非父母、教令其然。本在交媾、定制始先。坎男爲月。離女爲日。日以施德。月以舒光。月受日化。體不虧傷。陽失其契。陰侵其明。朔晦薄蝕。奄冒相包。陽消其形。陰凌災生。男女相須。含吐以滋。雄雌交雜。以類相求。金化爲水。水性周章。火化爲土。水不得行。故男動外施。女靜內藏。溢度過節。爲女所拘。魄以撿魂。不得淫奢。不寒不暑。進退合時。各得其和。俱吐證符。

以毒藥能殺人、爲黃牙能制姹女之譬。外丹卽謂丹砂。此未詳何所指也。物無陰陽以下。皆物理。明爲此法者、當陰陽交合爲本也。

丹砂木精。得金乃幷。金水合處。木火爲侶。四者混沌。列爲龍虎。龍陽數奇。虎陰數偶。肝青爲父。肺白爲母。腎黑爲子。脾黃爲祖。三物一家。都歸戊己。剛柔迭興。更歷分部。龍西虎東。建緯卯酉。刑德並會。相見懽喜。刑主伏殺。德主生起。二月榆死。魁臨于卯。八月麥生。天罡據酉。子南午北。互爲綱紀。九一之數。終則復始。含元抱眞。播精於子。關關雎鳩。在河之洲。窈窕淑女。君子好逑。雄不獨處。雌不孤居。元武龜蛇。盤虯相扶。以明牝牡。畢竟相胥。假使二女共室。顏色甚姝。令蘇秦通言。張儀結媒。發辨利舌。奮舒美辭。推心調諧。使爲夫妻。弊髮腐齒。終不相知。若藥物非種。名類不同。分劑參差。夫其紀綱。雖黃帝臨爐。太一降坐。八公擣鍊。淮南執火。立宇崇壇。玉爲階陛。麟脯鳳腊。把籍長跪。祝章神祇。請哀諸鬼。沐浴齋戒、冀有所望。亦猶和膠補釜。以滷塗瘡。去冷加冰。除熱用湯。飛龜舞蛇。愈見乖張。

丹砂木精。得金乃幷。卽上章姹女黃牙之意。心赤脾黃二章、諸本無之、未詳孰是。龍虎子午、交錯方位。關關以下又以二女明藥物之非種。

下篇

惟昔聖賢。懷元抱眞。服鍊九鼎。化跡隱淪。含精養神。通德三元。精液湊理。筋骨緻堅。衆邪辟除。正氣常存。累積長久。變形而仙。憂憫後生。好道之倫。隨傍風采。指畫古文。著爲圖錍。開示後昆。露見枝條。隱藏本根。

託號諸石。覆冒衆文。學者得之。韞櫝終身。子繼父業。孫踵祖先。傳世迷惑。竟無見聞。遂使宦者不遂。農夫失芸。商人棄貨。志士家貧。吾甚傷之。定錄斯文。字約易思。事省不煩。披列其條。實核可觀。分兩有數。因而相循。故爲亂辭。孔竅其門。智者審思。以意參焉。

言昔之仙者著書示人、而不明言其事。託名諸石爲身內陰陽之號。故學者多失其指。今著此書、省約易曉。仍恐漏泄、故多謬亂之辭。而孔竅其門也。其下歌辭、又撮一書大指云。

〔附〕按亂辭、如離騷之亂曰也。下文可見。

法象莫大乎天地兮元溝數萬里。河鼓臨星紀兮人民皆驚駭。晷景妄前卻兮九年被凶咎。皇上覽眎之兮王者退自改。關鍵有低昂兮害烝遂奔走。江淮之枯竭兮水流注於海。

此一節言水溢之咎。王者能自改、則害氣息而水土平矣。元溝、蓋謂天漢。河鼓、星名。星紀丑位。未詳其說。九年謂洪水。關鍵低昂、謂陰陽升降也。害氣、災害之氣。以人身取譬而言。亦爲水火不既濟之象。

〔附〕朱子曰元溝害氣、恐未是說人身內事。方是設譬之辭。王莽傳曰。害氣將究矣。蓋上文說洪水爲災、而王者能改、故害氣去而洪水平也。害訛作周。又訛作固。後人遂妄改爲精。而增而字皆非是。然因周字、可見其爲害字。蓋篆隸文皆相似也。

天地之雌雄兮徘徊子與午。寅申陰陽祖兮出入復終始。循斗而招搖兮執衡定元紀。升熬于甑山兮炎火張設下。白虎倡導前兮蒼液和於后。

〔附〕朱子曰。虎一作舉。一作礬。按三字皆假名。但下句云蒼液、卽此合作舉與礬。而前有舉磁之文、卽作舉爲得。然下句又云朱鳥、及再列三獸之名位。則此當爲虎、而液亦當爲龍矣。倡導前、卽前所謂熬樞。下文云和于後、卽此似皆指有情之物、作龍虎爲當也。此一節又是以火烹水、以水滅火、金水相合、復還本初之意。

朱鳥翾翔戲兮飛揚色五采。遭遇網羅施兮壓止不得舉。嗷嗷聲甚悲兮如嬰兒慕母。顚倒就湯鑊兮摧折傷毛羽。漏刻未過半兮龍鱗狎獵起。五色象炫耀兮變化無常主。滔滔鼎沸馳兮暴涌不休止。雜遝重疊累兮犬牙相錯拒。形如仲冬冰兮闌干吐鍾乳。崔嵬以雜廁兮兼積相支柱。陰陽得其配兮淡泊自相守。青龍處房六兮春華震東卯。白虎在昴七兮秋芒兌西酉。朱雀在張二兮正陽離南午。三者俱來朝兮家屬爲親侶。本之但二物兮末乃爲三五。三五幷與一兮都集歸二所。治之如上科兮曰數亦取甫。先白而後黃兮赤色通表裏。名曰第一鼎兮食如大黍米。

此復總言還丹之法。撮其精要。子午謂乾坤。寅申謂坎離。升熬、卽所謂熬樞伏蒸者。白虎金。青龍水。朱雀火。以金生水而水滅火以成丹。其形如此。前所謂先液後凝、馬齒闌干、是也。嗷嗷聲正悲。亦前所謂晝夜聲正勤者。陰陽得配、淡泊相守、卽所謂各守境隅、各自獨居者。房東方七宿之中、六其度數者。昴七張二放此。二物謂陰陽。三五謂火金木、皆稟土氣也。幷與一、詳其文意與似當作爲。二所、取甫、皆未詳文義。

自然之所爲兮非有邪僞道。山澤氣相蒸兮與雲而爲雨。泥竭乃成塵兮火滅自爲土。若蘗染爲黃兮似藍成綠組。皮革煮爲膠兮麴蘗化爲酒。同類易施功兮非種難爲巧。

譬上事。

惟斯之妙術兮審諦不誑語。傳於億代後兮昭然而可考。煥若星經漢兮昺如水宗海。思之務令熟兮反復眎上下。千周燦彬彬兮萬徧將可覩。神明或告人兮魂靈忽自悟。探端索其緒兮必得其門戶。天道無適莫兮常傳與賢者。

言其書指著明、學者似能讀千周萬徧、則當自曉悟、如神明告之也。董遇云。讀書千徧、其義自見。又曰。思之思之。又重思之。思之不通。鬼神將教之。非鬼神之力也。精神之極也。非妄語也。

五相類。

此篇五章一參同二太易三象彼四鄙國五委時。

參同契者、敷陳梗槩、不能純一。纖微未備。缺略髣髴。今更撰錄。補塞遺脫。潤色幽深。鉤援相逮。旨意等齊。所趣不悖。故復作此。命五相類。則太易之情性盡矣。太易情性。各如其度、黃老用究。較而可御。爐火之事。眞有所據。三道由一。俱出徑路。枝莖華葉。果實垂布。正在根株。不失其素。誠心所言。審而不誤。象彼仲冬、竹木皆摧傷。佐陽詰商旅。人君深自藏。象時順節令。閉口不用談。天道甚浩曠。太元無形容。虛寂不可覩。匡郭以消亡。謬誤失事緒。言還自敗傷。別序斯四象。以曉後生盲。

此言晦朔之間渾沌鴻濛隱形而藏之時也。太元無形容。上善若水。眞一難圖之象也。四象未詳。

鄒國鄙夫幽谷朽生。

〔附〕朱子曰魏君實上虞人。當作會稽。或是魏隱語作鄒。

挾懷朴素。不落權榮。棲遲僻陋。忽略令名。執守恬淡。希時安平。遠客燕閒。乃撰斯文。歌敍大易。三聖遺言。察其所趣。一統共倫。務在順理。宣耀精神。神化流通。四海和平。表以爲歷。萬世可循。序以御政。行之不煩。引內養性。黃老自然。含德之厚。歸根返元。近在我心。不離己身。抱一毋舍。可以長存。配以服食。雌雄設陳。挺除武都。八石棄捐。審用成功。世俗所珍。羅列三條。枝莖相連。同出異名。皆由一門。非徒累句。諧偶斯文。殆有其眞。礫硌可觀。使余敷僞。卻被贅愆。命參同契。微覽其端。辭寡意大。後嗣宜遵。委時去害。依托丷山。循遊寥廓。與鬼爲鄰。化形而仙。淪寂無聲。百世一下。遨遊人間。陳敷羽翮。東西南傾。湯遭厄際。水旱隔幷。柯葉萎黃。失其華榮。吉人相乘。負安穩可長生。

鼎器歌

圓三五寸一分口四八兩寸唇長二尺厚薄勻腹三齊坐垂温。

二尺或作尺二。彭曉解作二尺三齊一作齊三。按齊卽臍字。

陰在上陽下奔。

此二句是要法。

首尾武中間文陰火白黃芽鉛兩七竅輔翼人膽理腦定升元子處中得安存來去遊不出門漸成大性情純卻歸一還本原至一周甚辛勤密防護莫迷昏途路遠極幽元若達此會乾坤樂道者尋其根審五行定銖分諦思之不須論深藏守莫傳文御白鶴兮駕龍鱗遊太虛兮謁仙君錄天圖兮號眞人

參同契疏略

王文祿撰

本館據百陵學山
本影印初編各叢
書僅有此本

參閱契疏略

周易參同契　雲牙魏伯陽　海鹽沂陽王文祿疏

參同契冠周易擬伏羲畫卦也畫卦則河圖洛書中五中圈○太極也故曰易有太極乾元則河圖中圈○坤元則洛書中圈○兩孔穴取此通篇一中也註多謬予幸悟云

乾坤者易　至　行得其理

橐籥本老子天地間猶橐籥虛而不屈動而愈出多言數窮莫如守中轂輻本老子三十輻共一轂○中虛受軸外持輻當其無有車之用繩墨矩律曆皆中也乾坤坎離指東西南北虛中央也屯

蒙上下合虛中也子午辰戌巳亥對冲取中也故曰處中制外也通篇中貫也發老子養生一端

天地設位　至　戊巳之功

露三中字戊巳土中央也神入氣中氣隨神入膵中守中也

易者象也　至　動莫不由

發人物始生喻凝神結胎也

於是仲尼　至　地然後治

天心復卦鐘律斗樞皆中也三日月出庚喻人幼也十五中也十六精通乾體破也人食飯一碗生

精一銖也繼體生龍積精復乾體也七八十五九六十五圖書數也仲冬中也稽人心中也故曰運移不失中也獨言河圖不及洛書殆因班固孔安國分羲圖禹書也易係圖書同出羲時則之晝卦可不慎乎　至　國無害道

魁杓辰極明堂取象喻中也五六共三十分十五圖書數也不中則過災害至矣戒之也

內以養已　至　人莫知之

一者郎子珠也黃中也温養子珠守中也老子得一萬事畢也

上德無爲　至　常與人俱

上德下德數句本老子常無觀妙指心神常有觀竅指心竅郎兩孔穴也夫兩孔穴者嬰兒孕母胎拳曲一團神藏中心心中懸前臍後腎臍帶連胞母呼吸氣通心腎交純陽日長下一孔穴也氣足出胎臍斷吃乳消腸撞心漸高在胃心腎不交純陽日散上一孔穴也守中守下孔穴使上孔穴心神復歸下孔穴心竅故曰兩孔穴法也心有形也上閉閉上孔穴也故曰上閉稱有也神無形也下閉閉下孔穴也故曰下閉稱無也腎屬坎水坎中

一畫屬乾金上交心坎變坤卦心屬離火離中二畫屬坤土下交腎離變乾卦坤土生乾金金生水金氣亦相胥用亦字心腎原交今復交也知金白守水黑純陽日長神明自來無者奉上上神德居純陽上運補腦復歸心原穴郎金來歸性初也守中郎守無故曰可以無患虛心實腹虛上實下也神氣純陽氣也留賢保守也愁勞莫留也

是非歷臟　至　膺錄受圖

戒愚癡外求証明哲內養也

火記不虛　至　道正不傾

溢過度節女拘精耗腦髓枯也二十四銖一兩也二八十六兩一斤也養精一年補腦髓可築基也

金入于猛　至　光景乃焰

借坎中乾金喻腎水眞陽也

子午數合　至　之曰眞人

子午復姤也虛中合三數也戊巳土也五數也三五十五○○○○○○○○○○○○○○○也○○○五居中央土也金坎水中乾金也土生金金生水三性一性也守中補腦也反老還童眞人也

胡粉投火　至　以探元來

傍門外求非也同類內養是也

若夫至聖　至　條見扶疎

三聖首伏羲指始畫卦本太極一中也借乾坤坎離四卦示守中也孰愚賢悟也幽明共生死同也

以金爲隄　至　圭取爲神

二三五也又二三五也又加五共十五也圖書數中也坎水乾金守中補腦也

推演五行　至　昭不我欺

腎屬坎坎中實一畫乾金也心屬離離中虛二畫坤土也取坎中實填離中虛復成乾也乾陽也性

也故曰金來歸性初乃得稱還丹

乾剛坤柔　至　傾危國家

下篇首也乾坤坎離復申上篇也中則和不和郎不中傾危必矣戒之也

君子居其　至　詘信反覆

屯蒙註見前萬乘主中天下立也二至二分時中也五行土中央也災變不中各也至誠專密守中要也孝子用心感動皇極中也孝心至誠也商頌註賚我思成孝思極祭如見也煉元神無中生有猶賚思成也故曰寢寐神相抱心專不縱橫

申至誠專密也隆慶已巳七夕夢思成註思極也

晦朔之間　至　爲易宗祖

三五圖書數也合符行中守中也坎中實填離中虛成乾體也畫卦始太極首乾坤故曰易宗祖也

朔旦爲復　至　千載常存

黃鐘中也復陽生子冬至也姤陰生午夏至也二至中也仲秋中秋也終坤坤土中也帝王承御執中也申守中也

將欲養性　至　各自獨居

命性情精氣神陰陽鬼鬼指嬰兒孕母胎也九六

十五七八十五圖書數也皆五○居中一○居○
五中也原始要終無中生有故曰本一無也
陽燧以取　至　火爲效徵
陽燧陽也方諸陰也日陽也月陰也陰陽感應神速也喻人身陰陽感應甚易也心腎交水火既濟神入氣穴虛心煉精伏氣實腹成丹也後詳守中
耳目口三　至　久則昭明
耳目口閉外養中也眞人元神也規中心原穴下竅也委志歸虛無無念以爲常致虛極也心專不縱橫寢寐神相抱郎浮游守規中也

世人好小　至　約而不繁

戒務旁門無益也

太陽流珠　至　與道乖殊

太陽流珠郎元神心火也屬離中函坤土屬陰離火生土土生金金華坎中乾金屬陽腎屬坎水水火濟心腎交長生也三五與一圖書中十五也夫一中五中○一圈○也郎太極中虛也故曰天地至精熒惑離火守西方金金太白也腎中眞陽也經天郎河鼓臨星紀補腦也喻守中也

如審遵途　至　復起馳走

凡有形從虛無中來賢專而堅始成冊也影响喻感應神速也反言食毒必殞見用同類藥長生也

河上姹女　至　定制始先

姹女喻汞易飛即太陽流珠常去人也黃芽喻鉛爲根即卒得金華轉相因也援男女媾精受胎喻坎離交始結冊也

坎男爲月　至　俱吐証符

指男女交媾喻身中坎離交媾也過溢節度爲女拘也抱一處和賢中也

坎砂木精　至　都歸戊巳

子五行始天一生水也三物一家木金火也戊己
土也中央也應前戊巳之功守中也
剛柔迭興　至　播精于子
子天心冬至子半中也卯酉東西子午南北戴九
履一河圖數也縱橫十五中五中圈○也子時陽
長精生故曰含元虛危播精于子子屬坎坎中純
陽上升補腦也自一而九九而一周流不息也
關關雎鳩　至　愈見乖張
男女陰陽感應也雌雄牝牡配生也二女孤陰非
配也藥物非類難用也外求旁門無益也

惟昔聖賢　至　以意參焉

原始要終精氣神爲寶故曰含精養神正氣常存

郎懷玄抱眞也孔竅孔穴心竅也門玄牝門也無

思體也審思用也意參契悟也

法象莫大　至　傳與賢者

玄溝天河也喻人脊髓河鼓天河中星也星紀屬

丑應腦後玉枕關也午時陰靜子時陽舉郎關鍵

低昂天地雌雄徘徊子午也循斗執衡喻守中也

意注兩目想中宮河車轉運尾閭透夾脊雙關入

玉枕關郎河鼓臨紀補腦也三五十五圖書數也

危在子郎前播精于子危一郎中五中圈〇一中也神明心靈也郎神明也故曰一切心造也懇引後學想見至仁宏垂不朽也

圓三五寸一分

三五十五也寸十分又一分也上下各五成十一分中五〇中圈〇也天心太虛人心中虛致虛守靜中也

口四八兩　至　正坐垂温

三五十五也四八合十二也加兩寸共十四也分兩七郎兩七聚也長尺二中宮鼻嚴胸下腎上尺

二取中也厚薄均腹臍平中也臍心腎三正也坐垂目內照也守中温養也

陰在上陽　至　武中間文

離中虛坤也陰也在上也坎中實乾也陽也在下也以意運轉則陽上奔水火既濟上陰下陽地天泰也首尾始終也始勇決終收成武火也中温養文火也始固武始中用文終固武終中用文郎首尾武中間文也

始七十終　至　白黃芽鉛

三旬三十也七十三十共一百也又二百六十則

三百六十一年周天數也始首也終尾也首一百二十日武火陽火也中一百二十日文火陰火也尾一百二十日武火陽火也間錯用之善調均也

兩七聚輔　至　中得安存

十五圖書數也虛中○一圈分兩七也兩七合中○一圈仍十五也故曰兩七聚也守中也陽氣升補腦也故曰輔翼人也功滿定升玄也

來去遊不　至　兮號眞人

結胎成冊嬰兒漸大呼吸去來陰陽氣日通神也門郎玄牝門也歸一還元守中勿忘也尤戒當謹也

自序參同　至　安穩長生

約言身心性情抱一返元歸根也總申敘云末藏

魏姓伯陽名伯陽老子字又擬老子

跋曰魏雲牙神哉振奇才也文奇矣三教統該曰

一者掩蔽吾道一貫也曰無念爲常應無住生心

也憫世貪濁引洗心廉清超塵出劫用救重利輕

生釀爭循亂罹刀兵慘屠惜哉仁極矣夫神由善

始也仁元善長也性一也玄又玄矣止仙云

萬曆壬午孟秋幾望武原沂陽生王文祿世廉跋

參同契疏畧卷完

王雲五主編

叢書集成初編

參同契正文及其他二種

中華民國二十六年十二月初版

發行人 王雲五 長沙南正路

印刷所 商務印書館 長沙南正路

發行所 商務印書館 各埠

章